西谿易說

三

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

西谿易說卷四

宋 李過 撰

上經

䷎ 艮下坤上 謙

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之

終也

坤上艮下山本高也今在地下地高于山謙而下人之義也湘鄉云矯亢為行其運必窒中遜為行無敵不通謙所以亨也九三以勞謙為謙卦之主故君子有終謙道至難小人非不能勉強于日月然不能持久惟君子乃能終身行之天居上惟其下濟萬物故生生之道顯然可見是天道以謙而光明也地惟順下故其氣上騰而能交于天是地道以謙而上行也

謙而亨天地之理也日盈則昃月盈則蝕天道盈虧
而益謙也水流不盈盈科而必行地道變盈而流
謙也高明之家鬼闞其室虛室生白吉祥必至鬼神
害盈而福謙也自後者人先之自下者人高之人道
惡盈而好謙也尊者謙則愈光卑者謙則不可踰所
以君子終始乎謙也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山合在地上今四圍地高而山在其中猶人降尊而

就卑之象也故為謙君子觀此則裒多益寡稱物平
施論天下之勢有上下尊卑貴賤多寡至懸絶也至
于謙則上有以待下尊有以降卑貴有以下賤多有
以益寡而無適不平矣故裒多益寡稱物平施謙之
事也
初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也
以六居下謙之至也故曰謙謙君子以謙為德衆所
共與用以濟難何往不吉二三四互體為坎坎居其

前大川之象象曰卑以自牧也牧養也言君子處卑
其自養之道當如此
六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也
初以謙自牧守已而謙也二鳴謙謙形于言也言者
心之聲也卑辭遜語以為謙則易流于諂必出于中
心之正則吉故曰鳴謙貞吉象曰中心得也非徒飾
辭于外以為謙也二居互體為坎之下坎為有言謙
之見于言也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也
卦惟一陽居艮體之上處坤體之下地中之山三爻
當之勞謙有功而謙也此爻居互體之中萬物勞乎
坎故能勞謙君子有終此爻居艮之上萬物終乎艮
故能有終正如周公有大勳勞于天下居三公之位
而躬吐握之禮以下士也卦辭君子有終吉惟此爻
盡之繫辭曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以
其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其

位者也象曰萬民服也天下惟謙乃可以服人之心
倘或矜伐則爭之者至矣
六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也
四居上體坤下坤天下之至順也四位柔以柔居之
順之至也謙而至此猶撝動作但見其無不順爾故
曰无不利撝謙堯之允恭克讓舜之温恭允塞夫子
之恭而安是也象曰不違則至此從容中道動容周
旋皆中禮與道為一安得違曰不違則見謙之成熟

處

六五不富以其隣利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

五君位以柔處之處君位而能謙也君有天下之富者也不有其富而以與其隣以大事小樂天者也正如湯事葛文王事昆夷是以天道爲心而與物無競謙道之至者也以此事人而猶不服則征葛事昆夷非湯文之咎也故曰利用侵伐无不利象曰征不服

也如六五之謙而猶不服然後可用侵伐也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六五侵伐在六五侵伐固無慊然自以為無慊而侵伐便害謙體以侵伐非謙者之事也故上六爻聲言謙之道以贊之曰以謙道行固無不利矣然不若退而自征邑國謂且宜自治未可便歸咎他人也正如舜征有苗舜之已德固無慊然矣方命禹以徂征而

益猶贅于禹曰滿招損謙受益時乃天道益纔以已為無慊而以人有罪可伐便是自滿便害謙體便非天道禹聞益言而遂班師便為敷文德卒之干羽舞而有苗格征伐果不用也故五爻則湯文用之上爻則舜禹用之象曰志未得也以上六之志不滿于征伐故又言曰可用行師征邑國也謂征伐固可以用不如自治也必有此二爻然後見謙道之志

䷏ 坤下震上 豫

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

一陽在下體為謙一陽在上體為豫下體艮艮止也故為謙上體震震動也動則豫豫逸也卦一陽居四居大臣之位上下所由以取逸也人情莫不欲安也莫不欲逸也然宴安不可懷懷安必敗名豫固難處

也曰利建侯行師建侯王者不自亨其逸與天下共
有土也行師惟聖人然後能内外無患安而不忘危
也六爻無非此意故彖以一卦之德言之剛居四而上
下應求者得所願與者無所疑志行也下體順上體
動以順而動天地不能違而況建侯行師内不自逸
外不忘危其得順動之體乎故古之明王立后王君
公曰不惟逸豫惟以亂民夏諺曰吾王不豫吾何以
助一遊一豫為諸侯度豫之建侯意蓋如此曰語爾

戎兵周公以告成王曰張皇六師召公以命元子二公當周室盛治之時乃汲汲以兵為言豫之行師意蓋如此天地惟以順動而不自已也故日月不過而四時不忒聖人惟以順動而不自逸也故刑罰清而民服蓋樂民之樂者民亦樂其樂也刑罰安用哉以此觀之豫之時義大矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷天地之樂也雷出地奮草木甲拆而百蟲啓蟄以豫之象也王者功成作樂天下安逸樂所宜作也歌頌功德以薦上帝而配祖考聖人不敢自有其功謂凡所以致此者皆天命之佑祖宗積德累仁之功非已之所能為也此不有其豫之意也夫惟如此然後可以長守其豫

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

當豫之世上下皆求豫于四四雖已應而已在下為

先者所得故不得其平而鳴非能安者也故象曰志
窮凶也
六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也
二與五有君臣之分而九四居大臣之位為豫卦之
主故豫必求四夫望風掃門以求富貴君子不屑然
也二純坤體坤順也居互體艮之下艮止也四居互
體坎之中坎險也二能順而止不肯行險以求四明
知逸樂之不可為也故介然自守如石之不可轉曾

不俟終日而止見幾之敏也象曰以中正也以二處中也繫辭曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三不迎上而迎四趦趄囁嚅以求豫者也夫以諂事人雖得富貴其終必敗故悔所以悔者見幾不敏也故又曰遲有悔盱徐也趦趄囁嚅之貌

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

天下之求豫者皆由四由四而得豫故曰由豫大有得四以君之禄為天下之求士來者與之而無疑則士至矣朋類也士以類至皆峩峩然纓其冠矣故曰勿疑朋盍簪正如周公居大臣之位以禮下士凡執贄還贄而見者周公無敢驕吝也象曰志大行也言上下之志得也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

以柔居尊位處豐享豫大之世易耽于逸樂者也然九四大臣六五之畏相也貞正也以九居四五病其制己以貞為疾也所頼者有九四之大臣故六五之君其中心之有常者猶得以不死葢人之有欲天理未甞泯也能有所畏而為善以天理之常者不泯耳正如伊尹周公成就太甲成王為令主誠非能于太

甲戌王天性上有所增益也即是還得太甲戌王本然之性在天理之外不容加毫末也象曰乘剛也為九四之剛所制也中未亡者以天理在中未嘗忘也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上六以陰柔之資處豫之極顛冥乎逸豫而不知返也故曰冥豫然惡既成矣渝變也苟能變而從善亦可无咎葢為善為惡之機相去不隔蠅翼書曰吉人為善惟日不足凶人為不善亦惟日不足其不足之

心則一也轉惡從善特一轉樞之力爾雖然以六處上無行健之德非能自克也故象曰何可長也

䷐ 震下兑上 隨

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

兑上震下上體說下體動動而悅隨人之義也元亨利貞无咎謂九五也以九居五為隨之主備大亨正之體而上下五爻皆隨之故曰大亨貞而天下隨時

天下皆隨隨之義大矣然不能違隨也必當其時之可彖辭所以貴于隨時也在六爻五為隨主上下皆當隨五然不容遽至五也初必隨二故出門交二二必隨三故係三小子三必隨四故係四丈夫皆有次第終之九四合下三爻以上隨五故五孚于嘉以其不能遽隨故彖發隨時之義上六失隨而不隨者也故取拘繫

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷息雷也雷雲興則為雨既雨而止則雷息于澤既息而動則澤氣又隨之而升既升乎天則又決而為雨君子於此得隨時之義葢天下屈伸一理也動息一機也此時之屈乃所以為異日之伸今日之息乃所以為後日之動也故君子當嚮晦之時且須入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

古者官有定守祝不治庖而工不易技當隨之時天下從君初居震欲動以隨將離其官守而往也從君理之正也故吉然二三四在前時未得隨也出門交二隨二而進則有功矣象曰從正吉也謂從君正也曰不失者交二而終得五不失其所隨也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

隨之六爻以漸而隨不能越次故初隨二二隨三三隨四四合而隨五二雖五之應然未能隨五也且隨

三小子三也丈夫初也隨三不隨初上進也象曰弗兼與也當舍初隨三也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也
上隨九四四係丈夫也下舍六二失小子也求四必得四故曰隨有求得當以正隨故曰利居貞以三位不中易于詭隨故有此戒象曰志舍下也言舍二也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其

義凶也有孚在道明功也

下三爻上隨而四得之故曰隨有獲然九五在上爲隨之主豈容天下隨四以正言之凶也然四志在隨五非利人之已隨也五孚于嘉有孚在道之君也能明已志故无咎也象曰明功也率天下以隨五皆四之功也五終能明之

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

九五居君位得大亨正之體爲隨之主天下之善皆

歸之矣為九五者必有以誠服其心則吉矣故曰孚
于嘉吉象曰位正中也以九五居正中之位而天下
得所願矣
上六拘繫之乃從維之王用亨于西山象曰拘繫之上
窮也
衆爻皆隨五而六在外失時而不隨者一夫不隨非
隨之善故必拘繫又從維之不容其不隨也王九五
也得上六則隨道亨矣六居兌上西山之象也象曰

上窮也窮而後隨故取拘繫如藝祖皇帝遣將平諸僭偽必戒之曰會取會取他本無罪即是自家着他不得恣此意也

䷑ 巽下艮上 蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨 而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱壞也于文皿蟲為蠱器蛀為蠱艮上巽下風落山

物之蠱也卦自泰來自古壞亂之原多起于太平之世天下不常治治亂相因成毀相仍理之常也既蠱矣安得元亨葢天下之理不亂則不治不毀則不新君得幹蠱之臣父得幹蠱之子則蠱可亨矣然必曰元亨者就元處亨乃幹蠱之道也今器皿蠱壞有柸樸在取元存柸樸而修飾之則器復新矣天下雖大弊極亂要之祖宗法度紀綱尚在但廢壞不修爾取猶存之法度紀綱一振而起之則天下復治矣故就元

取亨乃治蠱之道也利涉大川不以既蠱而止共濟
艱難可也先甲三日後甲三日天地之道終而復始
出甲于甲奮軋于乙明炳于丙大盛于丁藏茂于戊
埋死于巳歛庚于庚息辛于辛懷任于壬陳揆于癸
既陳揆于癸依然出甲于甲今日先甲三日益先甲
三日而得辛曰後甲三日益後甲三日而得丁治蠱
之道不過就息辛中取得種子來陳揆而敷菑之依
前出甲奮軋而大盛于丁矣此即蠱元亨之意也彖

曰蠱剛上柔下卦自泰來初剛居上上柔反下物之傾撓皆以下柔故剛上柔下為蠱義巽順也艮止也順而止之治蠱之道也臣斡君子斡父全用不得剛全卦皆以順正為義蠱而亨之天下復治曰往有事求以濟蠱也書曰予惟往求朕攸濟曰往曰求乃有事之意聖人以義斷命不委于命一以入合天不委于天故曰往有事終則有始天行也未有終而不始者無終蠱之理也天道自如此

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風落山蠱之象也風落山則草木皆落實然生意已存于所落之實君子體此則振民育德蓋大壞極壞之世不過窮民流徙而賢者失職振而育之使流徙之窮民得所歸失職之賢者有所養則天下復治矣夫子曰謹權量審法度修廢官舉逸民天下歸心焉夫子處春秋之世不過如此廢官逸民乃治蠱之種子也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

全卦之義在順而止為臣子者得幹蠱之名而使君父受致蠱之咎非臣子之意也故必置君父于無過然後為治蠱之善此順止之義也初六當蠱之始事方獘壞而治之易為力曰幹父之蠱有子考无咎謂有幹蠱之子當先意承志使人不知其為考之咎也厲終吉始雖危然終吉也象曰意承考也謂以善繼

志也如夫子稱孟莊子之孝然後盡幹蠱之道
九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也
二居內卦之中母之蠱也幹母之蠱尤當遜順不可
貞固所謂見志不從又敬不違也象曰得中道也不
至太過也
九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎
也
三位剛又以九居之以剛居剛過乎剛也過乎剛非

幹蠱之善故小有悔然意在幹蠱故无大咎正如章
子之責善
六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也
四位柔以柔居柔過乎柔也又不足以幹蠱反能增
益父之蠱而已故曰裕父之蠱往必有見吝故象曰
往未得也
六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
五君父之位所致蠱者皆五為之也今以六居之柔

而得中故盡幹蠱之善曰用譽者不惟使其考无咎
又能揚名以顯其父母也象曰承以德也以德承父
宜其名之彰也至此然後盡幹蠱之道也如有禹則
鯀得與于郊有安世延年則張湯杜周得免于酷吏
乃所謂以德承考者也
上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也
九居上不事王侯不與幹蠱者也當天下獘壞之時
君子所當用力豈容上九之高尚盍下五爻皆有事

則幹蠱有人矣故已可以長往有臯夔稷契則巢許可以去有太公閎散則夷齊可以去有蕭張信越則黄綺諸公可以去有寇鄧賈景則嚴陵可以去雖然非苟去也清風義概使人遐想千載而下所頼以激貪而起懦者則是或一道也故曰志可則也

西谿易説卷四

欽定四庫全書

西谿易說卷五

宋 李過 撰

上經

䷒ 兌下坤上 臨

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

二陽生卦乃為臨臨君臨之道也陽生于二何以為君道也當看乾卦二爻見龍在田天下已有利見大人之意葢二雖非君位君德已施普而天下已文明此二陽生所以為君臨之道也二爻曰咸臨君位在五而感道已在二故也故曰臨臨元亨利貞一陽生復二陽生臨剛浸而長也德說而順二剛得中天下感應陽道大亨而正天運方來理之必盛也至于八月有凶陰陽之道消長不窮二陽方生聖人已為之

戒防患之早也葢二陽生臨三陽生泰四陽生壯五陽生夬六陽純乾一陰生姤二陰生遯三陰生否四陰生觀是八月也二陽已消而在上矣臨卦二陽生方來之勢也觀卦二陽消已去之勢也聖人于陽氣方生之時預為陽氣已消之戒敌彔曰消不久也聖人之慮遠矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤所以聚水也澤水更有地儘有可容處臨下之道

當以寬王者必有容天下之量故君子體臨之象教
思必无窮保民必无疆也教思无窮體兊之説保民
无疆體坤之厚
初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也
初九一陽初生已有感意臨人之道善意方萌已感
之矣感人以善臨之正也故曰咸臨貞吉象曰云云
九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也
二陽生地上天下文明矣故曰咸臨吉无不利象曰

未順命也既曰吉无不利何故未順命葢二陽方生
天下已感五正君位方能制命順命在五而感道在
二感人之道當感之于未順命之先猶之乾爲飛龍
在五而二已利見也故曰未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既
憂之咎不長也

三居兌上說體兊爲口舌以甘言臨人者也故无攸
利然三爻多憂故言語不足以感人而危之可无咎

象曰位不當也言所居不正也既憂之咎不長也既憂其非則得所以臨人之道矣故咎不長

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

卦之至于八月有凶數月至八四陰生而二陽消正此爻故曰至臨知患之至而能豫防之臨道之善也故无咎象曰位當也謂四陰之生正當此位也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

五君位君道利明不利幽故知臨爲得宜然臨人之

道必以寬簡何至于用知五純坤體含弘光大之君
也故惟寬大之君然後可以用知否則苛察矣故曰
知臨大君之宜吉言寬大之君則宜用知而吉也象
曰行中之謂也言中則不至于過也
上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也
上六居坤之極澤上有地即此爻也故曰敦臨言其德
厚无疆也故吉无咎象曰志在内也言志在保民其
中足以有容也

䷓ 坤下巽上 觀

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

二陽在上爲四陰所觀天下觀化于上之象也陽尊君位以臨四陰履順而巽居中履正以觀天下故五爲觀之主大觀在上者也四陰在下觀化于下者也在上則爲君子之觀在下則爲小人之觀君子爲人

所觀者也小人觀于人者也曰觀盥而不薦有孚顒若顒仰望也下仰化于上要以誠感人之薦鬼神也當盥手而執匕鬯之時誠意專一至薦食之後誠意少衰故化人之道當觀于方盥之時而不觀于既薦之後也夫五方之民異性而千里百里不同風俗然聖人設教自有不疾而速不行而至者觀感之機不待家喻而戶曉也意誠于此而民孚于彼要之吾身自有本也故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神

道設教而天下服是則大觀之君所為也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上无遠近高下莫不旁周而徧及聖人所以

為省方之禮以觀民俗而設教化也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

以柔居最下去二陽遠非能觀者童子之觀也卦以

上體為觀之善故君子處此則吝小人觀于人者也

其道固如此也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

以柔居内卦之中處下體而不能上進簾視壁聽女子之觀也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

三處上體近然未離乎下進則為君子之觀退則同小人之觀但觀其所取也象曰未失道也處下卦之上去闚童觀為有間矣進退尚未决故未失道也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

四居羣陰之上進居上體而切近九五諸侯賔于天子觀光于上國之象也庭實旅百奉之以玉帛禮之至也進得所觀而受殊禮也處觀之善者也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

五大觀在上居中履正以觀天下為觀之主君子之觀也一人之身天下風俗之所係笑顰以下皆觀感之樞機也故不必觀化于天下而常觀化于己觀我生而无咎則天下无咎矣象曰觀我生觀民也觀我

生乃所以觀民也葢君民無二本也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

五觀我生矣上又觀其生者合已與物而觀之也是亦君子之觀故无咎然以卦中六爻觀之初六童觀小人之觀也非觀之善二曰闚觀女子之觀也非觀之善三曰進退去就特未决也亦非觀之善已以賢德在上爲天下之觀而下體皆未善是天下未能觀化道德未能一風俗未能同也故象曰志未平也

䷔ 震下離上 噬嗑

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬齧也嗑合也彖謂頤中有物曰噬嗑頤中四陰上下二陽如人之頤頷焉今噬嗑九四一陽梗其中是頤中為物所梗頤中有物必噬而嗑之乃亨通也故卦名噬嗑震下離上震為雷離為電天地生萬物有

為造化之梗者必用雷電以擊搏之聖人之治天下有為萬民之梗者必用刑獄以斷制之故噬嗑所以去頤中之梗者雷電所以去天地之梗刑獄所以去天下之梗也卦辭曰利用獄言有小人為天下之梗者宜用刑獄以去之也六爻只言用獄之道彖頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨言噬而嗑乃亨也剛柔分六爻剛與柔等也動而明震體動而離體明也雷電合而章雷之擊物必與電合然後成章也人之頤中自

有雷電噬剛而舌柔雷之擊搏必與電合齒之噬嗑必與舌俱然後成章也柔得中而上行謂六五得中而居上以柔居柔居五雖不當位然後得治獄之道也葢聖人用刑出不得已以柔治獄聖人之仁也此義見在五爻

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

天地去萬物之梗必以雷電猶去頤中之梗必以噬嗑先王體之有小人之梗必用刑獄故體離之照以

明罰體震之威以勑法

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

六爻皆説用獄初爲惡之始上爲惡之終中四爻同願中之物六爻節目如此初最下小人之爲惡者也爲惡之始姑少懲之以屨校而滅其趾令不得行而聽其改過也故因滅趾而无咎周禮坐之圜土納之嘉石乃其義也繫辭曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易

曰屨校滅趾无咎
六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也
以六爻之位言之五君位也為治獄之主四大臣位也為治獄之卿又其下也為治獄之吏頤中之物最大乾胏是乾胏乾肉之有骨者最難噬也六二體柔以噬膚之道噬之自傷其鼻然亦无咎也治獄者也故咎不在已象曰乘剛也謂九四剛物也已以柔道乘而噬也故傷也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

六三體亦柔見二之傷也以噬腊肉之道噬之亦遇其毒蓋不虞乾胏之有骨也遂為所毒雖小吝亦无咎意在去惡已則何咎象曰位不當也以三體柔也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

頤中之梗正在此爻九四近君治獄之卿也諸爻以柔噬九四獨以剛噬乾胏乾肉之有骨者此小人難噬正如乾胏而九四體剛以噬乾胏之道噬之遂得

其情故曰噬乾胏得金矢古者司冦以兩劑禁民獄入鈞金然後聽之既得其情則得鈞金以兩造禁民訟入束矢然後聽之既得其情則得束矢曰得金矢謂得其情也然不敢以為能也宜以艱貞之道自守則吉象曰未光也葢刑期于無刑治獄者之職也今猶有小人之梗非治獄之善也古人治獄如得其情則哀矜而勿喜葢謂此也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五君位所謂柔得中而上行者也九四噬嗑既得其情矣以獄之成告于六五五柔主也依前以噬乾肉之道噬之乾肉無骨者也葢以柔噬之也于是不忍用刑者曰得黄金用贖刑也古者金作贖刑如吕刑五刑之贖皆有罰以千鍰爲差是也九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁也然猶貞厲則无咎貞厲謹懼也正如穆王訓夏贖刑刑既輕矣猶曰朕言多懼是也彖曰

得當也言以柔用獄得用獄之當也看得聖人一個
慈祥惻怛之心更無窮也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

九處卦之終小人為惡之大者也故滅其耳繫辭曰
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小
善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡
積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

☲☶ 離下艮上 賁

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上
而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎
天文以察時變觀乎人文以化成天下
賁飾也以文為飾物相合則必有文人道無本不立
無文不行君臣之交賓主之歡父子兄弟夫婦之好
皆當有文以相接禮儀三百威儀三千非徒為是繁
縟有本者固如是也卦自泰變陰陽往來交錯而成
文曰賁亨小利有攸往止得從彖解曰柔來而文剛

故亨上體本坤上六一柔下來文二成離離為文明
故亨下體本乾九二以剛往而文上成艮艮止也故
小利有攸往剛柔往來交錯成文此天文也如日月
之晝夜陰陽之寒暑百穀草木之榮枯皆相錯而後
成文此自然之文也故曰天文以六爻之象言也以
人道言之則離義取明艮義取止文明以止人文也
六爻之義上下賁相文五居君位以上文下吉而有
喜是文明以亨也初二三四臣位也以下文上則不

可遽進文明以止也小利有攸往之義也此人事故曰人文也賁亨屬五爻小利有攸往屬下四爻益君以禮遇臣君臣會遇無往不亨士之在下自文其身以待上求非其禮物之至則不輕售安可以驟進哉皆不往而止以上來成離下往成艮為義也曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下日月星辰往來運行天文也而時變繫焉君臣父子夫婦朋友相接之禮人文也而教化繫焉人文既備則天下化成

矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火野燒之火也焚薙榛棘然後草木敷暢物得其賁所以為文君子體此以明庶政无敢折獄禮樂明備百度修舉所以飾國也獄貴情實无所用文故不敢以文折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

下四爻皆取自文其身不遠往為義初居最下趾之

象也趾所以行自賁其所行也所樂在我无用乘人之車也故寧舍之而徒也象曰義弗乘也以義爲重前車後乘繫馬千駟不足貴也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

二居中離體文明道德積中達于面目所謂仁義禮智根于心其生色粹然見于面者也其所賁與初爻賁其一體者異矣象曰與上興也言五自上而求賁則可與興起然不先往也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

濡潤澤也文明之極其德之盛足以潤其身也故賁如又濡如清明在躬志氣如神者也又與賁其須者異矣然亦未可進也故曰永貞吉象曰終莫之陵也

言終當大用也

六四賁如皤如白馬翰如匪冦婚媾象曰六四當位疑也匪冦婚媾終无尤也

四在三上賁盛于三蓄德老成可為典型者也故曰

賁如皤如華髮黃耇之象也白馬翰如其馬亦潔白班翰而不進不輕屈于人所謂皎皎白駒在彼空谷者也匪寇婚媾非禮而來皆寇我者之人也安可以寇得哉婚媾則往矣言倫禮也正如黃綺諸公不肯為嫚罵折及呂澤之聘幣至羽翼翻然而起矣蓋白賁其趾以至蓄德老成是惟无用用則邦家有光矣然六五束帛戔戔然而來天下將被潤澤矣象曰當位疑也言不輕往也曰終无尤也言出處之節無

一毫瑕尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

有老成之人在下而五欲求之必得所以賁之之道禮物不可輕也故束帛戔戔然至于丘園之下將庶幾其責我乎上下相賁文明而亨此其時也雖然我何以聘幣為哉三至然後翻然故始未免吝終則吉

象曰六五之吉有喜也其肯來賁喜可知也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

至五爻相賁文之極也物極則反故上九處賁之極

又反而歸于白賁以質爲貴也所謂甘受和白受采

繪事後素是也曰白賁者所以反禮之本者也象曰

上得志也謂得其本然之志也易道履貴素履賁尚

白賁皆貴質之義

又說上九處卦之上而无位剛上而止自潔其身非

六五求帛之能賁也箕潁之流烟霞泉石自是一種

人物是以白為貴者也有道之世如是白貴者多矣

象曰上得志也得遂其素志也

䷖ 坤下艮上 剝

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

陰陽消長天之理也一陰生始積而至五五陽將盡矣其卦為剝五陰剝一陽衆小人剝君子之象也雖然剝不盡則不復碩果不食生意已在其中矣此天運

之所以不窮也曰不利有攸往君子處剝不宜往也

彖曰剝剝也柔變剛也五柔變一剛也不利有攸往小人長也小人長君子當順受也順而止之觀象也坤體順艮體止順而止之處小人之道也自古小人之禍皆成于君子之爭蓋爭則小人必勝也君子尚消息盈虛天行也消息盈虛天運之自然也有善必有惡有君子必有小人其天地陰陽之數歟

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山夷而附于地剝象也然山雖夷其下愈厚其土依然在也小人之剝法度壞亂君子德澤猶在人心未泯民心不揺則天道可回矣厚下安宅所以固人心也
初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也
自下剝上君子在上處牀也小人自下剝之漸而毁也初且剝足意在蔑正也象曰以蔑下也
六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也
二陰生剝至辨也亦蔑貞凶象曰未有與也言黨猶

未盛且剝辨也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

聖人未嘗不開小人為善之門一陽在上君子也三與上正應已小人也處羣小人之中自異而應上聖人許之曰剝之无咎象曰失上下也言失上下四陰而應上九也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

四陰生牀剝盡而及膚矣是君子之身已被其傷矣

故曰切近災也不言蔑貞者蓋四陰生小人之道已盛而為君子者猶不能見幾而去則非蔑貞之罪也

六五貫魚以宫人寵无不利象曰以宫人寵終无尤也

五陰在下牽連而進如貫魚然自古小人之亂皆由人主委以大兵大權故其勢得以害君子若以閹人掃除之職主之則无不宜矣五為君位故言所以待小人之道

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民

所載也小人剝廬終不可用也
剝而至此陽將盡矣剝盡則復陽未嘗絕也人之食果以漸而剝必留一碩大者不剝其所以不剝而食者留以為種子此大者剝下生意已存於不食之中故剝卦賴乎此陽剝盡遂反為復以喻君子之不可盡剝也君子得輿小人剝廬在下而載其上小人之事一陽在上衆陰自下載之有君子得輿之象廬居上而庇其下君子之事一陽在上而衆陰自下剝之

有小人剝廬之象初剝牀之足剝之不已則剝其辨又剝之不已則剝其膚至剝之極則剝及于廬是自剝其廬也蓋一君子在上小人猶得所庇君子盡去則小人无托身之所矣象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也蓋小人極盛然後君子為民所屬望禍亂既極然後知小人之不可用也

䷗ 震下坤上 復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝於上而復生於下窮上而反下也卦一陽生五陰之下陰極而陽復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善之義曰復亨陽道長矣是以

亨也陽長而出陰消而入順消息盈虛之理无相疾害一陽方動衆陽從之以類而升何咎之有反復其道七日來復謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消者也七變而成復故云七日謂七更也陽進則陰退君子道長小人道消故利有攸往彖剛反動而以順行陽反於下下體為震震動也上體為坤坤順也陽動於下上體皆坤以順而長也是以无疾曰七日來復天行也蓋陰陽消長天運自

然也曰利有攸往剛長也一陽來復以漸而長是君子道長也復其見天地之心乎一陽生於下乃天地生物之心也夫窮冬積陰之時天地幾於无生意矣而陽氣已動於黃泉之下猶之人焉方其物欲之深也幾於无天理矣而性善之端要不可泯也必有時而發就其發處而觀之則天地之心見矣程氏曰先儒以靜見天地之心蓋不知動乃見天地之心非知道者孰能識之

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不省方

陽氣相搏而成雷雷以十月閉蟄十一月一陽生陽氣已動於地下是雷已動而未發雷動於地陽復於下之象也雷動於冬而春發聲陽復於冬而春發生雖其氣尚微先王以至日閉關商旅不行后不省方恐其踐履陽氣也聖人輔相天地之道也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

一陽在下天地之心性善之端也故六爻以復善為義初復之始始而知復知善未遠不遠復也故不至悔而元吉象曰以修身也學者宜以此修身也繫辭曰君子知微知彰萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休善也二取初近從善而復也故吉象曰以下仁也

仁人心也善端之發莫切於仁初復於仁而二下之
也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三不正而位危又取初遠屢失而屢復也屢失故厲
屢復故无咎過而復之也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四處五陰之中取初雖遠而獨與初應以道自復者
也初曰以修身二曰以下仁四曰以從道蓋修身以

道修身以仁无二理也
六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也
五居上體純坤天性之至厚者也雖取初遠而以性
復中以自考言反求於已不因人而復也
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
於十年不克征象曰迷復之凶反君道也
上取初遠物欲之深迷而不知復者也妄動固有災
眚好大喜功敗而不悟至於十年不克征其秦皇漢

武之所爲乎故象曰反君道也

䷘震下乾上无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而爲主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

程氏曰无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合於正理而无妄故復之後

受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄聖人可也學者未敢言无妄且自不妄入也故由不妄以至无妄所謂自明而誠也如司馬温公教學者以誠又未敢言无妄且自不妄語入是又略下教人也曰无妄元亨利貞大亨以正无妄之理也初二四五爻得之其匪正有眚不利有攸往其處不正則妄矣故有災眚而不利有攸往三與上當之彖曰剛自外來而為主於内一陽自

卦之外来居内卦之下變坤為震遂成无妄蓋无妄
實理也天地人同就太虛中禀得天地之以為天
地人得之以為人非有附麗而來也與他卦之變不
同故曰自外來故初爻為无妄之主而六爻惟初得
吉蓋初動之始无一毫私意全无妄之體者也動而
健剛中而應震動而乾健五剛得中二陰又得中而
相應无妄之義也大亨以正天之命也无妄誠也誠
者天之道也元亨利貞天德之全也无妄則與天為

一而天德純全故曰天之命也子思於中庸首篇便
曰天命之謂性蓋本諸此其匪正有眚不利有攸往
无妄之往何之矣天命不祐行矣哉此釋上卦辭也
言无妄之往何往而不可若有眚則天命不祐何行哉
言有眚則不利有攸往也
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
天下雷行萬物肅然而聽命其心至一也天與萬物
未嘗相誤故曰物與无妄聖人充此心勿忘勿助茂

對時育萬物全是順天理

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

一陽自外來居无妄之初成卦由之動以應乾其動以天无妄之至也故往吉象曰得志也以理而動无往不可其心泰然矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

无妄誠也實理也盡人物之性於己也有一毫求得於外心便害无妄之體耕而穫菑畬求得於外也必

无耕穫菑畬之心然後可以有所往二以陰居陰雖得中然未實也中未實則必外求因有此戒故象曰未富也樊遲之學稼許子之並耕皆耕穫菑畬者也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

以六居三其位不正處動之極動而得災然无妄得災非已致也不言悔吝蓋无妄而災者至皆吾進德之驗也有一毫咎人之心則妄矣

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四心位也咸卦可見本然之心无一毫之妄也存得本然之心則天理見矣故曰可貞无咎言此心可貞守之而无咎也象曰固有之也言此心固有非外鑠我也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

五居乾體而得中純乎天理而與天為一者也必至此而後可以言命无妄不宜疾也而得疾則天也故

可以勿藥而有喜如子疾病子路請禱子曰丘之禱久矣伯牛有疾子曰亡之命矣夫如夫子伯牛之得疾然後謂之无妄之疾聖賢平時陟降无非對越上帝時也疾何用禱哉妄而得疾藥亦无及矣故象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

處卦之終其位不正所謂匪正有眚者也

西谿易說卷五

欽定四庫全書

西谿易說卷六

宋 李過 撰

上經

䷙ 乾下艮上 大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜小畜皆止健也小畜臣畜君大畜君畜民以臣畜君當用巽止君之於民可以令行而禁止之也故用艮止五方之民皆有性凡有血氣者皆有爭心天下之健固難畜也必有道以貞守之故曰利貞不家食吉賢者然後不家食畜道成則舉天下皆不家食之賢者也堯舜比屋皆可封之民成周之世人人皆有士君子之行則不家食之謂也彖曰大畜剛健大畜天下之剛健也篤實輝光日新其德畜健之道也

大凡血氣之剛與理義之剛相對日新其德理義既勝則血氣之强自消故聖人止健只就日新其德上着工夫剛上而尚賢謂上九也以九居上畜道成矣有賢德之可尚止健之道至此大正也不家食吉養賢也天下皆可養之賢也利涉大川應乎天也謂畜道既濟則應天而亨也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中天地發生之意山中之天常在後天陽一

敷无物不暢而窮山絶谷之中猶凝然蓋涸陰沍寒
之地許多陽氣為積陰所斬未得發達也此天在山
中為止健之象君子觀此多識前言往行以畜其徳
大其所藴畜而不遽發一發則沛然矣猶之山中包
含許多生意積陰既散發生之意不可禦矣古詩人
間四月芳菲盡山寺桃花始盛開即此理也
初九有厲利已象曰有厲利已不犯灾也
六爻皆以畜健為義自初而上以漸而畜畜而至上

九畜道乃成故初有厲二說輻三馬逐此三爻健體畜之頗用力四童牛五豶豕二爻陰體也受畜矣上九何天畜道成矣不假畜矣初畜之始健體欲動必戒之曰動則有危難且宜止也以災厲而恐懼之也

初能受畜故不犯災矣

九二輿說輻象曰輿說輻中无尤也

二健欲動如車有輪為說其輻使不得行二得中亦能受畜故曰中无尤也小畜亦說輻然以臣畜君則

犯堂陛之分故說輻必反曰大畜君畜民可以令行
而禁止之故說輻則受畜

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

畜健至三受畜者半矣而未受畜者猶半也良馬逐未受畜者也如良馬之逐逐然則宜以艱貞之道止之閑輿衛已受畜者也班閑其輿衛而不進則宜與之往此聖人抑揚之道正如由也兼人故退之求也

退故進之象曰利有攸往上合志也謂閑輿衛者志
與上合故得輿進也
六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也
畜而至四以六居之其性柔矣良馬之性畜為童牛
牛性順童牛又順者然未免觸故以木牿其角而後
馴變乾為順畜之易矣故元吉而喜
六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也
畜至於五柔而得中畜道成矣豶豕去勢之豕也豕

既去勢不復躑躅以就馴養四之童牛未免加牿五之積豕并牿去之其性熟矣不惟有喜又有慶也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜而至此畜道亨矣四通八達防閑不立而天下相忘於道術之中如何天之衢然了無窒礙也所謂千年古道萬年堤老牯馴馴不解迷牧子不知何處去亂山芳草鷓鴣啼是也象曰道大行也畜道至此而後大行古者所謂大同之世也如堯舜之世康衢之

童子擊壤之老人皆天衢中瑞物也

䷚ 震下艮上 頤

此卦先儒説頤之理亦貫但卦爻不相屬

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

上下二陽中四陰外實中虛頤之象也卦艮上震下艮止震動上止而下動亦頤之象也頤養也頤之飲

食所以養體也曰頤貞吉觀頤自求口實彖頤貞吉人生有口體之累孰不求養然得之必有道故曰養正則吉也有大人之養有小人之養養其大體則為大人養其小體則為小人觀其所養觀其所從養也飲食不可自外求之求所以得飲食之道求在我者也故曰自求口實觀其自養也從而推之天地養萬物聖人養賢以及萬民則頤之時大矣哉六爻一陽在上為頤之主上體止而下體動以應之故下之求

食者皆由上而得故上為由頤然口容貴止不貴動

上三爻止而皆吉下三爻動而皆凶

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山下有雷蟄雷也震在下艮止之故為蟄雷復卦雷在地中上體順陽動於下而以順行此卦上體止陽動於下而艮止一畫止之其聲閉而不能出故在復為雷之動在頤為雷之蟄夫雷所以發號令而施潤澤也今蟄於山下號令不發而潤澤不施是天地之

口閉也君子體此以自養天不發號令故謹言語天不施潤澤故節飲食

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

六爻貴止不貴動口之飲食上止而下動初九在頤下震體動求飲食之人也靈龜心也朶頤口也常謂人曰舍汝養心之道而觀我養口體故凶飲食之人人賤之故曰不足貴

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

二當上應丘近初反隨下體之動故曰顛頤拂逆也經正也五在上居艮丘頤也二應之正也逆正而從下故曰拂經于丘頤以此而往凶也象曰行失類也拂上從下失其黨類也

六三拂頤貞凶十年勿克用无攸利象曰十年勿用道大悖也

三當應上九居上體為頤之主應之正也三亦拂之

而隨下體之動以正言之凶也志求飲食為人所惡

至於十年而不見用三取上隔互體坤坤數十故曰

十年既不為上用何利之有象曰十年勿用道大悖

也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉

上施光也

四居上體與初為應亦曰顛頤然四艮體止於上而

初以動應之故吉蓋已不求人而人求我也虎視眈

耽其欲逐逐四居上位如虎之據而視下其狀貌耽
耽然而所欲物逐逐以奔赴之已之威嚴不失也何
咎象曰上施光也以居上體而所施光大也
六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從
上也
五正當應二以二從初故拂經而居貞自止其所也
止則吉然居五不為頤之主下无與不可以濟難故
曰不可涉大川象曰以從上也言舍二而從上也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也
以九處上為頤之主體純止天下之求養者皆由之
以成功故曰由頤如人之頤然上體不全則下雖動
而无所應飲食之道廢矣然居上位危將應天下之
求能危懼則吉故曰厲吉下皆從之可以濟難故曰
利涉大川象曰大有慶也頤之功成故大有慶天地
養萬物聖人養賢及萬民功用全屬此爻

巽下兌上 大過

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

剛過乎陰大者過也天下之理惟中而已安可過也然有過而後中者君子之時中也卦中六爻陽雖過而陽得中故雖過而可用古之聖人有行之者湯武之君也湯武之過不害為湯武之中周公之兄弟周公之過也不害為周公之中所為過而中也然太過

必曰棟橈卦中四陽在中上下皆柔猶之棟柱然中實而上下橈也六爻分明有此象古之聖人有不得已而於過中取中者皆出於橈敗之世故湯武處君臣之變然後以弑君為中周公處兄弟之變然後以殺兄弟為中彼其犯大義虧人倫而不顧者其所遇然也使所處者在平世安用過以取中哉故大過必曰棟橈曰利有攸往亨者不以橈敗而止也必求所以濟橈敗者往則亨也彖曰大過大者過也謂陽過

也棟橈本末弱也謂上下皆柔也剛過而中巽而說
行以六爻言之剛雖過而二五得中以二卦之義言
之則下巽而上說以比而行宜可以濟故往而亨也
當大過之時而不往求濟是聽其橈敗而委之无可
奈何也自古聖人固有以身當天下之變者蓋因時
而制宜也故曰大過之時大矣哉全卦之象上下皆
橈故曰棟橈分上下卦而觀之上卦上橈而下實下
實則猶可立故四居上卦之下而曰棟隆吉下卦下

橈而上實下橈則上必傾故三居下卦之上而曰棟橈他爻不取棟象而三四爻取者分上下體而言也初爻言過謹上爻言過勇二五言陰陽之過三四言棟橈此六爻之大畧也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木在地上水在澤中常理也今以澤水汎濫而滅木是大過之象也君子觀此所以大過於人者獨立不懼遯世无悶而已蓋水无常滅木之理水勢衰則木

見矣君子所以貴於獨立也
初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也
一柔在四陽之下以柔藉剛猶以茅藉物然過乎謹
也過謹又何咎繫辭苟錯諸地可矣藉之用茅何咎
之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術
也以往其无所失矣
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻
過以相與也

二應五而得兌兌為少女老夫得其女妻也陽過乎陰雖過无害故象曰過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟橈凶象曰不可以有輔也言下弱而无助也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆吉橈在上六非已吝故曰有他吝象曰不橈

乎下也謂下實也此二爻當分上下體看

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

五應二而得巽巽為長女老婦得其士夫也陰過乎陽不能生育故象曰亦可醜也卦止二女疑無夫象與頤對值頤卦震下震為長男故下卦對之為老夫頤卦上艮艮為少男故上卦對之為士夫

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

六居澤上澤方滅木而已欲過涉過而滅頂過乎勇也故凶然无咎者可以死勇无害也求仁於井固不可陷君臣之難義在必死則冒白刃蹈水火不可已也捨生取義何畏滅頂象曰不可咎也言過涉之不可罪也設此義以為逃難偷生者之戒

䷜ 坎下坎上 坎

習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有

功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習重也坎險也上下皆坎險難之極也然坎之德中實而有孚故能濟險難者亦必如坎也何以見之坎為水水之為水日流而不息既盈而復進至於海然後得水之平其未至海也歷險多矣雖瞿塘灧澦不辭也故天下善出險无如水人之處險難能如水之不息則何難之不濟自止於心則无可亨之理矣故

曰有孚維心亨行有尚象曰水流而不盈行險而不失其信水之流不以盈而止盈則復往矣其行險也日以繼夜未嘗少息也故有信莫如水此坎之所以為有孚也維心亨乃以剛中也坎能出險以其中實以心而亨也六爻二雖剛中在重坎之下故求小得未能出坎也九五剛中處坎上卦其險可出全卦之德盡屬五然一陽陷二陰之間亦未能出也以有坎之德方在濟險則无咎然亦未出險也故卦辭云行

有尚而彖曰往則有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉夫險固難也而用險之功亦不可無也築城鑿池背山阻河亦所以固國也恃險而不修德固不可恃德而不修險亦大不可故夫子於彖言之

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊至相繼而至也君子處坎如水之流則出坎矣常德行習教事所當盡其在我者也曰常曰習乃不息

之功也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

處重坎之下坎貴乎出而初入坎宜其凶也今水之先流者入坎後至者出坎入坎而盈既盈而出者至海而入者在坎是先至者爲後至者之藉也初在先故入坎象曰失道凶違行而失道所以凶也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二五君臣也二遠君而在下非能共謀以濟者爲國

守險以俟時平可也故曰坎有險求小得不可大用也象曰未出中也以在重坎之中未能出也如張巡許遠所處乃為國守險者也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

三處一坎又一坎來來之坎坎也處險又枕險雖在下卦之上猶在上卦之下是為上一坎之藉也故亦入坎而不可用象曰終无功也三不中正非有常德

故終坎而无功

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

九五為濟難之君四近君為腹心共濟之臣投機之會間不容髪腹心之臣非他人比相與謀惟密而不泄禮不必備止以樽酒不容他人惟陳簋器不必文用缶而已不可庭議自牖納約坎難之時君臣交際固當如此正如宋藝祖夜半冒雪幸大臣之第以

議南征北伐之計熾炭燒肉普妻行酒而已君臣相
遇如此何難不濟

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

五濟難之君也有孚維心亨全在五如水流而不盈
行險而不失其信者然後可以去難故曰坎不盈不
以盈坎而止也須止於既平然後无咎如水至於海
既得水之平然後其流息也蓋當患難之世天下之
才何限智者思獻謀勇者思效力惟患人主無平難

之心苟有其心天下莫不與也象曰中未大也謂五在險中方圖濟險尚未能光大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上六處坎之上其難深矣如被繩縛又墜於叢棘之中无可出之理也至於三歲之久而竟不得脫蓋已應在三越三爻以求援又入于坎窞故曰三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也蓋以柔居上非濟難之

才故不能出坎

䷝ 離下離上 離

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

據此一卦乃重明繼離之象卦辭彖辭與大象皆極善而六爻之變三為日昃之辭四又死如棄如六五正重明之主也乃出涕戚嗟重明之義安在前輩以

出涕戚嗟為謙恭夫謙恭可也安用涕哭為哉殊不知重明之象以明繼明文王於此為萬世定立君之法盡在於是惟夫子知之彖象所釋其辭甚嚴先儒皆[illegible]能察也蓋唐虞禪夏后殷周繼夫繼世以子[illegible]之而立子必以嫡此又聖人立一定不易之之法萬世莫能改也故文王于此六爻中詳之上下二體皆重明繼離也原闕

[illegible]

西谿易説卷六

總校官進士臣朱鈐

校對官待詔臣胡士震

謄録監生臣李汝楫